

周易消息

周易消息卷十一

烏程徐學純 磊推

文言傳

物相雜故曰文文謂乾坤之交也乾坤交而爲否泰
否泰交而爲既濟歸妹乾坤二卦卽既濟歸妹以交
之象也故爲文言孔子乃爲作傳以明之故謂之文
言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事
之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以
和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞

長丁
丈反

此釋乾彖也乾爲善元乾初故元爲善之長爲嘉嘉
美也會合也謂與坤交合也天地交故亨故亨爲嘉
之會義謂坤坤爲義兌爲和和謂合而和也剛柔交
易故爲和和如初上
交易之類義和故利故利爲義之和事亦
謂坤坤爲事幹本身也木正出曰幹幹乾象乾體坎
坎其子木也爲堅多心故爲幹事以貞爲幹故貞爲
事之幹此四句分釋元亨利貞也故曰元者善之長
也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也以
下乃就君子言卽謂變化所以釋乾也艮爲君子君
子謂乾三乾三體艮坤爲體爲人乾爲仁爲足身有
其仁曰體體仁足以長人以萃五言也萃一陽之卦

卽比也自大畜來大畜卽乾萃五乾上伏坤三也坤三卽乾三大畜三伏也動之五伏合乾上一陽初生故爲君子體仁足以長人禮典禮吉凶軍賓嘉皆是謂坤坤爲禮嘉會足以合禮以萃二言也萃二坤上伏乾三也坤上卽五乾上大畜上伏也乾三卽五伏坤三大畜三也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤三三上交易剛柔相應故爲嘉會足以合禮此二句釋元亨也乾爲物利物足以和義以恆二言也恆自困來井困反易乾乾之象故以恆言恆二乾三伏坤四也乾三困三伏也坤四困四伏也乾三動之二合坤四三四交易剛柔相當故爲利物足以和

義固堅固又本然之辭謂固守也艮象也貞固足以
幹事以恆五言也恆五坤三伏乾四也三四交易坤
三卽二伏坤四困五伏也乾四卽二乾三困二也乾
四動之五伏合坤三乾四體艮坤三體坤故爲貞固
足以幹事此二句釋利貞也乾爲行爲德四德卽元
亨利貞君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足
以和義貞固足以幹事故爲君子行此四德者君子
行此四德此乾之所以元亨利貞也蓋乾卽君子君
子卽乾故曰乾元亨利貞此數句所以統釋乾元亨
利貞也故曰君子體仁足以長人嘉會足以合禮利
物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

樂音洛

此下分釋爻辭設爲問答以明剛柔交易之義也初九者畫也伏羲者也潛龍勿用者辭也文王者也初九而曰潛龍勿用者何謂也乃設問之辭謂以何者爲言也乾坤十二爻皆以變化言故設爲問答子曰以下所以釋之也餘倣此震爲龍乾爲德坎爲隱龍德而隱謂歸妹初伏也歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初頤上也下合坤初乾初動之歸妹初伏

合乾上坤初動變歸妹上伏合坤上剛柔並伏故爲
龍德而隱者也凡言者皆兼坤言也此句乃答上
之辭總釋潛龍之象下乃分疏之也艮爲易坤爲世
不易乎世以乾初言也乾初不合坤上故爲不易乎
世艮爲成乾爲名積善以成乾積善以成名名如君
子大人之類不成乎名以坤初言也坤初體艮不合
乾上故爲不成乎名坎爲遜坤爲悶悶心鬱貌遜世
无悶承乾初言也乾初體坎頤上也動之初伏合乾
上上下下皆剛故爲遜世无悶坤爲見乾爲是不見是
而无悶承坤初言也坤初頤上乾初伏也動變歸妹
上伏合坤上上下下皆柔故爲不見是而无悶此四句

統言潛龍之德下乃言其用也乾爲樂爲行樂則行之如比五以息言也此謂頤上也頤上姤初伏也動之頤上故爲樂則行之坤爲憂爲違違謂背而去也憂則違之如師二以消言也此謂歸妹初伏也歸妹初伏頤上也動之歸妹初伏故爲憂則違之此二句以乾初言也艮爲確確堅貌攻而舉之曰拔確乎其不可拔以坤初言也坤初卽初伏乾初體艮頤上伏也動變歸妹上伏故爲確乎其不可拔樂行憂違確乎不拔此潛龍之象也故爲潛龍也此數句所以申言龍德而隱者也此統釋初九之象也故曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不

成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

見龍之見並賢遍反下同

九二曰見龍在田利見大人何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也二以易言易謂與五易也二五交易下之二卽上之五故以易言震爲龍乾爲德爲正坤爲中龍德而正中謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾二頤五伏也動之二合坤五坤五卽五伏乾五故爲龍德而正中者也正中謂正乎中也此句

乃總挈之辭下乃分疏之也坤爲庸爲言爲謹乾爲
行爲信庸言之信以二伏坤五言也坤五頤初伏也
動之上伏合乾二故爲庸言之信庸行之謹以五伏
乾五言也乾五頤三伏也動之五伏合坤二故爲庸
行之謹艮爲閑坤爲邪爲存乾爲誠閑邪承坤五言
也庸言之信所以閑邪存誠承乾五言也庸行之謹
所以存誠閑邪卽所以存誠故爲閑邪存其誠此三
句以五言也乾爲善爲伐坤爲世伐誇也善世而不
伐以五坤二言也善世謂二乾二乾二頤五伏也坤
二頤三也乾二動之二合坤五坤二動之五合乾五
故爲善世而不伐乾爲德坤爲博兩爲化德博而化

以二乾二言也化謂五坤二坤二卽二乾二乾二之
二坤二之五故爲德博而化此二句以二言也艮爲
易分爲曰易謂二五易也二五交易故爲易文言傳
中三易字夫子所以發明文王之易者也二易在乾
初與四易在坤所以成變化而行鬼神者皆在于此
故直揭之曰易明此三爻皆以易言也此以頤二言
也頤二坤四伏乾四也乾四之四坤四之三四體艮
故爲易曰易曰以下引爻之辭也乾爲君爲德君謂
五伏乾五德謂二乾二二五交易二卽五也故見龍
在田利見大人君德也此數句所以申言龍德而正
中者也此統釋九二之象也故曰九二曰見龍在田

利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

幾音機

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也三兼消息言艮爲君子乾爲德兌爲業上爲進已壞而復治之爲修進德

以息言謂既濟三四也修業以消言謂歸妹三四也
既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五
也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四
合乾四故爲進德德以剛言進以柔言進德故終日
乾乾歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤四
乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三
乾三動之三伏合坤四故爲修業修以柔言業以剛
言修業故夕惕若此句乃總釋乾乾夕惕若之象下
乃分疏之也坤爲忠乾爲信忠信之存于中者也信
忠之發于外者也忠信二句承息言也忠信謂既濟
四也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸

三也坤三動之四合乾四以外言則爲忠以內言則爲信故爲忠信能左右之曰以以謂乾三乾三漸五也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲忠信所以進德也坤爲辭爲居乾爲修爲立爲誠修辭立其誠二句承消言也修辭立其誠謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二伏也坤三頤四也坤三動變四伏合乾四以柔言則爲修辭以剛言則爲立其誠故爲修辭立其誠以亦謂乾三乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四坤三體坤坤爲居故爲修辭立其誠所以居業也此數句以坤言也乾爲知坤爲至爲幾幾者動之微謂分

也知至至之二句承進德言也至謂四二四爲坤故
四爲至上至以三伏坤四言下至以四坤三言幾卽
進德乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲
知至至之可與幾也艮爲終坤爲存爲義知終終之
二句承修業言也上終以三坤四言下坤以四伏坤
三言存義卽居業乾三動之三伏合坤四坤三動變
四伏合乾四三四皆體艮故爲知終終之可與存義
也此數句以乾言也以上分釋乾乾夕惕若之象下
乃釋厲无咎也乾爲上爲驕坤爲下爲位爲憂居上
位而不驕承上旣濟三坤三言也坤三下合乾四故
爲居上位而不驕在下位而不憂承上歸妹四伏坤

三言也坤三上合乾四故爲在下位而不憂是承上知至至之知終終之言也知至至之知終終之故居上位而不驕在下位而不憂故爲是故居上位而不驕在下位而不憂此二句釋厲无咎之故也下故字又承上兩句言也兌爲時時消息之時謂歸妹四伏坤三也坤三體兌因因也謂乾三坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故爲乾乾因其時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎矣危以剛言无咎以柔言也危卽厲也此統釋九三之象也故曰九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也

知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖
危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪
也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无
咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也亦設問之辭子曰以
下所以釋之也四以息言或躍在淵謂既濟四也既
濟四坤三伏乾四也坤三卽三乾三乾四卽三伏坤
四乾爲上爲常坤爲下爲邪上下无常二句專以乾
四言也乾四漸三也動之四伏合坤三故爲上下无

常上下无常則疑爲邪而四之无常非爲邪也巽爲
進退坤爲恆爲羣進退无恆二句兼三伏坤四言也
乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三故爲
進退无恆進退无恆則疑離羣而四之无恆非離羣
也此四句所以引起下文之辭也艮爲君子兌爲時
進德修業說見上君子謂乾四三四交易乾四卽乾
三體艮時謂坤三坤三體兌乾三動之三合坤四乾
四動之四伏合坤三故爲君子進德修業欲及時也
進德以乾四言修業以坤四言進德修業欲及時也
君子之所爲无常无恆者以此非爲邪離羣也故无
咎此二句所以申明上文之意也此統釋九四之象

也故曰九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲
及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也亦設問之辭子
曰以下所以釋之也五以息言飛龍在天謂既濟五
也同聲相應六句統論六爻之變化也以坤言也同
聲謂震巽震爲雷巽爲風雷風同聲坤爲應同聲相
應謂既濟三也既濟三乾三伏坤四也乾三體震斯

五也坤四體巽漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾三故爲同聲相應同氣謂艮兌艮爲山兌爲澤山澤同氣坤爲求同氣相求謂既濟四也既濟四坤三伏乾四也坤三體兌漸五伏也乾四體艮漸三也坤三動之四合乾四故爲同氣相求坎爲水爲濕下爲流水流濕謂既濟二也既濟二坤五伏乾二也坤五體坎漸四也乾二亦體坎漸四伏也動之既濟二故爲水流濕離爲火爲燥合爲就火就燥謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也乾五體離漸二伏也坤二亦體離漸上伏也坤二動之五伏合乾五故爲火就燥坎爲雲震爲龍坤爲從雲從龍謂既濟初也既濟初乾

初伏坤上也乾初體震漸上也坤上體坎漸初也坤
上動變初伏合乾初故爲雲從龍巽爲風坤爲虎風
從虎謂既濟上也既濟上坤初伏乾上也坤初體坤
漸二也乾上體巽漸初伏也乾上動之上伏合坤初
故爲風從虎以上統論六爻下乃以五言也初爲聖
人上爲作艮爲萬物見爲觀聖人謂五乾五也萬物
謂四坤三也乾五漸二坤初伏也坤三漸五乾三伏
也乾五動之五合坤二坤三動之四合乾四初五交
易乾五卽乾初坤三體艮故爲聖人作而萬物觀萬
物卽該上數句言也以下又申言之巽爲本乾爲天
爲上坤爲親本根也本乎天者謂坤之一三五也坤

之一三五乾之一三五伏也故爲本乎天者本乎天者皆上見故爲本乎天者親上坤爲地爲下本乎地者謂乾之二四上也乾之二四上坤之二四上見也故爲本乎地者本乎地者皆下伏故爲本乎地者親下坤爲類爲從本乎天者親上是剛從剛類本乎地者親下是柔從柔類故爲則各從其類也卽所謂方以類聚物以羣分也此統釋九五之象也故曰九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

上九曰亢龍有悔何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也上以消言亢龍有悔謂无妄上也統上三爻言也以往言也无妄往變升乾爲貴巽爲高艮爲賢人坤爲位爲民爲輔爲下震爲動坎爲悔貴而无位謂无妄五也无妄五乾五伏坤五也貴謂乾五乾五體乾位謂伏坤五坤五體坤乾五動之初伏合坤上坤五動之上合乾上故爲貴而无位高而无民謂无妄上也无妄上乾上伏坤上也高謂乾上乾上體巽民謂伏坤上坤上體坤乾上動變上伏合坤五坤上動之初合乾五故爲高而无民賢人在下位而无

輔謂无妄四也无妄四乾四伏坤四也賢人謂乾四
乾四體艮輔謂伏坤四坤四體坤乾四動之五伏合
坤初坤四動之二伏合乾初故爲賢人在下位而无
輔是承上三句言也貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔此其所以動而有悔也故爲是以動而有
悔也此統釋上九之象也故曰上九曰亢龍有悔何
謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔
是以動而有悔也

潛龍勿用下也

此下數節又以人事明之也坤爲下乾初頤上也動
之初伏故爲下故曰潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

舍去聲

兌爲時次爲舍乾二體兌頤五伏也動之二合坤五故爲時舍時舍謂時舍于外也卽省方觀民設教之象故曰見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

乾爲行坤爲事行謂乾三事謂坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四故爲行事故曰終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

躍爲試試嘗也嘗其可否曰試乾四漸三也動之四伏故爲自試故曰或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

乾爲上爲治乾五漸二伏也動之五成既濟故爲上治故曰飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

上爲窮離爲災乾上動變上伏合坤五坤五體離故爲窮之災故曰亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

坤爲用爲天下乾爲九爲治初爲元乾元謂夫五乾上也初上交易上卽初也九謂上伏乾初乾上歸妹初也乾初歸妹初伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲乾元用九乾元用九故天下治

故曰乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此下數節又以天道明之也乾爲陽爲氣坎爲潛坤爲藏乾初體坎動之歸妹初伏故爲陽氣潛藏故曰潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

坤爲天下離爲文明歸妹體坤乾二體離乾二頤五伏也動之歸妹二合坤五故爲天下文明歸妹卽故既濟伏故曰見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

兌爲時乾爲行時謂四坤三坤三體兌行謂三乾三

乾三體乾乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四故爲與時偕行故曰終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革

三爲乾爲道坤爲革革謂變也乾四漸三也動之四伏故爲乾道乃革故曰或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

坤爲位乾爲天爲德天德謂初乾初也位謂五伏坤二坤二漸上乾初伏也乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二故爲乃位乎天德故曰飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

兌爲時上爲極極窮也時謂上伏坤上坤上體兌益上伏也乾上動之上合坤上故爲與時偕極故曰亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

坤爲見乾爲天艮爲則則法也制也謂止而不過也天則謂上坤上也坤上卽五乾上體艮易有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也自初至上三才之道極極則必變所謂易窮則變變則通通則久故上爲天則乾初動之上伏合坤上故爲乃見天則故曰乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

乘平聲

此復釋彖辭也震爲始中爲亨始謂初動也乾元卽太極動无不中故始卽亨如萃升是也此以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五故爲乾元者始而亨者也乾爲性坤爲情情根于性者也性情各正如旣濟歸妹是也此以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初卽初乾初坤初之上乾五之五故爲利貞者性情也此二句乃總

挈之辭該始終言也下乃申言之也乾爲美爲利爲
大坤爲能爲天下爲言乾始能以美利利天下如升
初萃上伏是也此以漸初言也漸初坤上伏乾上也
能左右之曰以乾始卽乾初也乾初動之初合坤上
坤初動之上合乾上以坤初言爲以美利利天下以
乾初言爲不言所利以美利利天下不言所利此乾
始所以爲大也故爲乾始能以美利利天下不言所
利大矣哉此句承始而亨言也大哉乾乎以下釋利
貞者性情也大哉乾乎統六爻言也乾爲剛爲健爲
正爲純爲粹爲精坤爲中剛謂不柔健謂不息中正
謂不偏不邪純謂不雜粹謂不駁精謂不粗此亦以

漸言也剛謂上乾初乾初大過初伏也動之漸上故爲剛健謂二坤初坤初卽乾初大過二伏也乾初之上坤初之二乾乾故爲健中正謂二伏乾五也乾五大過四也動之二伏合坤初故爲中正純謂五乾三乾三大過二也動之五合坤三故爲純粹謂五伏坤三坤三大過初也動之五伏合乾三故爲粹精謂四坤五坤五卽乾五大過四也動變漸四合乾二陽之陰也故爲精大哉歎美之辭剛健中正純粹精此乾之所以大也所謂性也此二句以體言也以下乃言變化以用言也兌爲爻六爻謂凡卦之六爻也坤爲發乾爲揮發起也開也揮奮也散也皆謂分也剛在

上下曰旁如震艮是也。在中曰通如坎是也。六爻發揮二句承上漸言。六爻發揮以三言旁。以初言通。以五言乾。三漸五也。坤三漸五伏也。坤三之四乾三之三坤三體兌。三三爲六。故爲六爻發揮。乾初漸上也。坤初漸二也。坤初之上乾初之初。故爲旁乾五漸二伏也。坤五漸四也。坤五之二乾五之五。故爲通。坤爲情。六爻發揮旁通。皆以坤言。故爲情言。變化之際有如此者。所以申明上性情句也。故爲大哉乾乎剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。以下乃言變化而成既濟之象也。兌爲時。上爲乘。乾爲六龍。爲天。坤爲御。時乘六龍以御天。言變化之事。以漸二言也。漸

二坤初伏乾五也時謂坤初坤初體兌六龍謂初伏
乾上上卽六也故爲六龍天謂二伏乾五乾五體乾
御駕而行也謂上伏坤二坤二體坤坤初動之上合
乾上坤二動之五伏合乾五故爲時乘六龍以御天
坎上爲雲行下爲雨施坤爲天下剛柔均爲平雲行
雨施承元亨言天下平承利貞言雲行雨施謂比師
此以旣濟五言也旣濟五乾五伏坤二也二五皆體
坎以剛言爲雲行以柔言爲雨施天下平謂旣濟歸
妹也此以旣濟二言也旣濟二坤五伏乾二也坤五
體坤乾五體乾故爲天下平故爲雲行雨施天下平
也此言變化而成旣濟也故爲時乘六龍以御天也

雲行雨施天下平也此一節又申釋元亨利貞也故
曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美
利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純
粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲
行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未
見行而未成是以君子勿用也

爲行之行下孟反
未見之見賢遍反

此復釋爻辭也所以推言之也以頤言也艮爲君子
爲成乾爲德爲行君子謂頤四伏乾三也乾三體艮
能左右之曰以以謂四坤三成德謂頤二伏乾四也
乾四亦體艮坤三動變四伏合乾四故爲君子以成

德爲行離爲日坤爲見乾爲行日可見之行也承乾四言也謂頤五伏乾二也乾二體離乾四之四乾二之二故爲日可見之行也此二句以君子言也是引起下文之辭下乃釋潛龍也坤爲言坎爲隱兌爲見潛之爲言所以釋潛謂坤初也坤初體坎頤上伏也動變歸妹上伏合坤上故爲潛之爲言也隱而未見乾爲行艮爲成行而未成謂乾初也乾初頤上也動之歸妹初伏合乾上故爲行而未成是承上兩句言也隱而未見謂非二也行而未成謂非四也非四則非成德非二則不可日見之行故君子勿用故爲是以君子勿用也此數句所以推言勿用之故也故曰

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此亦推言之也艮爲君子君子亦謂頤四伏乾三也坤爲學爲聚學以聚之謂歸妹三也歸妹三坤四伏乾三也坤四頤二也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四故爲君子學以聚之乾爲問爲辨問辨皆謂分也同以辨之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之四合坤三故爲問以辨之坤爲寬爲居寬以居之謂

歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也坤二乾五卽乾二
坤五頤三也動之歸妹五故爲寬以居之乾爲仁爲
行仁以行之謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾
二頤五伏也坤五頤初伏也乾二動之二合坤五故
爲仁以行之上二句言君德之所由來下二句言君
德之所由著寬以居者君也仁以行者德也此數句
所以申言見龍在田利見大人之爲君德也故曰君
子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

重直龍
反下同

此亦推言之也乾爲剛坤爲中中謂剛柔合也重剛而不中謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲重剛而不中乾爲上爲天坤爲下爲田天謂五上不在天謂息時也田謂二下不在田謂消時也上不在天故乾乾下不在田故因時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎此九三之象也故曰九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此亦推言之也重剛而不中象見上謂既濟三四伏也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三三四交易三卽四四卽三也故爲重剛而不中乾爲天坤爲田爲人巽爲或爲疑天謂五田謂二人謂三三于三才爲人故人謂三或謂不質言也以乾四言也疑疑也謂分也以坤四言也四並體巽蓋在天則爲飛龍在田則爲見龍在人則爲君子四上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也乃申言之也乾四變合坤三坤四變合乾三剛柔交易故无咎此數句所以申言无咎之故也此

九四之象也故曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

扶夫音

此亦推言之也乾爲大坤爲人大人本以合而言之謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也此以未合言也謂漸二上伏也漸二坤初伏乾五也上乾初伏坤二也乾五體乾坤二體坤故爲夫大人者與卽謂大人與之也象見下乾爲天爲德坤爲地與天地合其德謂既濟初也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也坤

上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤
故爲與天地合其德離爲日爲明坎爲月與日月合
其明謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二
伏也坤二漸上伏也乾五動之五合坤二二五交易
乾五卽二坤五體離坤二卽二伏乾二體坎故爲與
日月合其明坎離震兌爲四時坤爲序與四時合其
序謂既濟二上也既濟二坤五伏乾二也上坤初伏
乾上也坤五漸四也坤初漸二也坤五動之二合乾
二坤初動之上合乾上坤五體離乾二體坎坤初體
兌乾上體震故爲與四時合其序坤爲鬼乾爲神息
爲吉消爲凶與鬼神合其吉凶謂既濟三四也既濟

三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則爲神爲吉以乾四言則爲鬼爲凶故爲與鬼神合其吉凶以上統論六爻下乃專以五言所以申明與之之故也乾爲先爲天艮爲違先天而天弗違以五伏坤二言也坤二漸上乾初伏也天謂乾初坤二動之五伏合乾五乾初動之初合坤上故爲先天而天弗違坤爲後爲奉兌爲時後天而奉天時以五乾五言也乾五漸二坤初伏也天時謂坤初坤初體兌坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故爲後天而奉天時天且弗違承初上言

也坤爲人人謂二鬼神謂三四凡言況者皆進一層
言也二與三四已先初上動故爲況于人乎況于鬼
神乎此數句又推言之也此統言大人之象也故曰
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖
人乎

喪平聲

此亦推言之也坤爲言亢之爲言亦謂以坤言也乾
爲知爲進爲存爲得坤爲不知爲退爲亡爲喪知進

而不知退以无妄上言也无妄上乾上伏坤上也坤
上動之初合乾五乾上動變上伏合坤五故爲知進
而不知退知存而不知亡以无妄五言也无妄五乾
五伏坤五也坤五動之上合乾上乾五動之初伏合
坤上故爲知存而不知亡知得而不知喪以无妄四
言也无妄四乾四伏坤四也坤四動之二伏合乾初
乾四動之五伏合坤初故爲知得而不知喪此數句
正釋亢龍也以无妄上三爻言也初爲聖人聖人謂
无妄初也无妄初乾初伏坤初也故爲聖人坤爲失
乾爲正知進退存亡而不失其正以无妄下三爻言
也无妄初乾初伏坤初也二坤二伏乾二也三坤三

伏乾三也乾初動之二合坤四乾二動之三合坤三
坤二動之四合乾三坤初動之五合乾四以二言則
爲進爲存以三言則爲退爲亡以初言則爲知而不
失其正上句其唯聖人乎以未變言下句其唯聖人
乎以既變言此數句又推言之也故爲其唯聖人乎
知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎此統釋亢
龍之象也故曰亢之爲言也知進而不知退知存而
不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而
不失其正者其唯聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物
而化光坤道其順乎承天而時行

行音抗

此釋坤象也坤爲至爲柔震爲動乾爲剛坤至柔而動也剛以變化之始言如師比是也此以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初坤上體坤乾初體震以未變言爲至柔以既變言爲動也剛故爲坤至柔而動也剛坤爲靜爲方乾爲德至靜而德方以變化之終言如既濟歸妹是也此以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也乾二漸四坤五伏也坤二漸上乾初伏也乾二動之二伏合坤五坤上動之五伏合乾五以乾二言爲至靜以坤二言爲德方故爲至

靜而德方此二句總言坤變化之象卽釋元亨利化
馬貞也坤爲後乾爲得爲主爲常後得主而有常以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也坤四漸三伏也
動變既濟三伏合乾三故爲後得主而有常坤爲含
爲光兩爲化艮爲萬物含萬物而化光以既濟四言
也既濟四坤三伏乾四也乾四體艮卽三伏坤四漸
三也動之四伏合坤三故爲含萬物而化光此二句
言變化之事也坤爲順爲承艮爲道乾爲天爲行兌
爲時坤道其順乎二句承上三四言也承天以坤四
言時行以乾四言四體艮坤四上合乾三乾四上合
坤三乾三體乾坤三體兌故爲坤道其順乎承天而

時行此二句又總言之該始終言也此統釋坤象也故曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

慶音羌

此下釋坤爻辭也乾爲善爲家一三五爲積積善之家謂漸上三爻也漸上乾初大過初伏也五乾三大過二也四坤五大過四伏也坤五之四乾三之五乾初之上故爲積善之家家以上言也乾爲慶餘餘也餘慶謂漸二也漸二坤初卽上乾初大過二伏也乾

初之上坤初之二在上三爻之外故爲餘慶故爲積善之家必有餘慶坤爲不善二四上亦爲積積不善之家謂頤下三爻也頤三坤二姤三伏也二坤四姤上伏也初乾上姤上也坤二之三坤四之二乾上之初故爲積不善之家以初言也坤爲殃餘殃謂頤五也頤五坤上卽初乾上姤五伏也乾上之初坤上之五在下三爻之外故爲餘殃故爲積不善之家必有餘殃坤爲臣艮爲子乾爲君爲父弑下殺上亦坤象臣謂頤五坤上也坤上體坤子謂頤初乾上也乾上體艮君父謂頤上乾初也乾初體乾坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上以坤上言爲臣弑其

君以乾上言爲子弑其父故爲臣弑其君子弑其父
乾爲朝坤爲夕爲故朝謂歸妹二四也夕謂歸妹三
五也故謂歸妹上也歸妹自頤來自四而三而五而
二而上故爲非一朝一夕之故其卽指坤上言也由
從也坤上卽漸初大過五伏也自漸已息故爲其所
由來者漸矣辨辨也謂分也漸初坤上伏乾上也剛
柔不分至頤乃辨故爲由辨之不早辨也此坤初之
象也以易言也故下引易以明之艮爲易分爲目易
謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四
伏也乾四之四坤四之三四體艮故爲易曰履霜堅
冰至引初爻辭坤爲言爲順順卽上非一朝一夕之

故其所由來者漸之意謂歸妹上也歸妹上坤上伏
坤初也坤上頤五也坤初頤上乾初伏也坤上動之
上合坤初乾初動之初伏合乾上上自四來故曰易
曰履霜堅冰至蓋言順也言謂坤初順謂乾初也此
統釋坤初之象也故曰積善之家必有餘慶積不善
之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之
故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅
冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
此釋坤二以无妄二言也乾爲正坤爲義正謂伏乾

二義謂坤二正所以釋直義所以釋方故爲直其正也方其義也此二句以未變化言也艮爲君子君子謂无妄三也无妄三坤三伏乾三也三體艮乾爲敬爲外坤爲內君子敬以直內承直其正言以坤三言也義以方外承方其義言以伏乾三言也无妄動變升坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二故爲君子敬以直內義以方外乾爲立爲德敬義立而德不孤總上二句言也敬謂乾二義謂坤二乾二之三坤二之四故爲敬義立而德不孤此三句皆以君子言以旣變化言也直方大以下引二爻辭異爲疑乾爲行不疑其所行以乾三言也乾三坤三伏

也坤三體巽乾三動之四伏合坤二坤三動變三伏合乾二故爲則不疑其所行也此句所以申明上文之意卽釋不習无不利也此統釋坤二之象也故曰直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

坤爲陰爲含乾爲美陰雖有美含之謂艮五也艮五坤三伏乾二也美謂初伏乾三乾三卽五坤三坤三蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初故爲陰雖有美含之乾爲敢艮爲成

以從王事弗敢成也謂益五也益五乾四伏坤三也
坤三動之无妄三合乾三故爲以從王事弗敢成也
此統釋爻辭以起下文下乃申言之也坤爲地爲妻
爲臣艮爲道爲終有終謂終有而不消也地道謂益
五伏坤三妻道謂益三坤四臣道謂益三伏乾三三
四交易地道卽妻道也妻道卽臣道也皆謂分所當
然也故爲地道也妻道也臣道也代謂以柔代剛也
地道承上坤三言坤三動之无妄三合乾三故爲地
道无成而代有終也此一句所以申釋上文弗敢成
也之意也此統釋坤三之象也故曰陰雖有美含之
以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无

成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也

乾爲天爲變坤爲地爲化巽爲草木震爲蕃此二句
以既濟言也天地變化謂既濟初上也既濟初乾初
伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也乾上漸初
伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初乾
初體乾乾上體坤故爲天地變化變以乾初言化以
乾上言草木蕃謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四
也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾
四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體巽

三體震故爲草木蕃坤爲閉爲隱艮爲賢人此二句以歸妹言也天地閉謂歸妹初上也歸妹初乾上伏乾初也上坤上伏坤初也乾初頤上也坤初頤上伏也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾初體乾坤初體坤故爲天地閉賢人隱謂歸妹三四也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤三頤四也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三體艮故爲賢人隱此四句統消息言也下乃釋爻辭也艮爲易分爲曰四亦以易言故稱易曰括囊无咎无譽引爻之辭也坤爲言艮爲謹謹以旣濟三四言也旣濟三乾三伏坤四也四坤三

伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四
伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體艮故爲易曰
括囊无咎无譽蓋言謹也言謂坤四謹謂乾四也此
統釋坤四之象也故曰天地變化草木蕃天地閉賢
人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于
事業美之至也

艮爲君子坤爲黃爲中爲理爲位爲居爲體亨爲通
乾爲正此以否五言也否泰反類否卽泰也君子黃
中通理正位居體以來言也否自睽來君子謂三伏
乾四乾四體艮卽五伏坤五乾四睽五伏也坤五睽

五也乾四動之三伏合坤四坤五動變五伏合乾二
乾二卽二坤二坤五卽二伏乾五剛柔交應于下故
爲君子黃中通理正位居體此二句是總挈之辭下
乃申言之也乾爲美坤爲中美在其中謂二伏乾五
也乾五睽上也動之二伏合坤二故爲美在其中暢
達也四支手足股肱謂否四上也否上乾初伏坤上
也四乾三伏坤四也坤上睽上伏也坤四睽二伏也
暢于四支承上乾五言也乾五睽上也乾五動之二
伏合坤二坤上動變上伏合乾初坤四動之四伏合
乾三乾初體震乾三體艮坤上體巽坤四體艮震爲
足艮爲手巽爲股艮爲肱故爲暢于四支坤爲發爲

事兌爲業發起也開也發于事業謂否初三也否初
坤初伏乾上也三坤三伏乾四也乾上睽四也乾四
睽五伏也乾上動之初伏合坤初乾四動之三伏合
坤三坤初體坤坤三體兌故爲發于事業乾爲美坤
爲至美謂二伏乾五至謂五伏坤五美在其中而暢
于四支發于事業故爲美之至也此統釋坤五之象
也故曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢于
四支發于事業美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

扶

夫音

坤爲陰乾爲陽巽爲疑陰陽薄爲戰陰疑于陽謂歸妹上也戰謂歸妹初也歸妹上坤上伏坤初也初乾上伏乾初也坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上坤上體巽故爲陰疑于陽必戰曰龍何也坤上陰也坤初亦陰也陰與陰合嫌于无陽嫌于无陽故稱龍以明其爲陽也蓋坤初者陰之陽也曰血何也坤上陰也坤初亦陰也陰與陰合未離其類未離其類故稱血以明其爲類也蓋坤初者陽之陰也曰玄黃者何也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃蓋玄者天也初之血也黃者地也上之血也天地相雜故血玄黃也此統釋坤上之

象也故曰陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍
焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也
天玄而地黃

周易消息卷十一